

૨૦૦૨૮

થીઓસોફી

અને

તેના અભ્યાસના ફાયદા.

રેવરંડ બ્રીશપ સી. ડબલ્યુ. લેડબીટર ફૃત.

What Theosophy does for us પરથી

અનુવાદક:

સાકરલાલ મગનલાલ કાપડિયા.

પ્રકાશક:

પ્રોવેટરશી લોન મુંબઈ.

(પ્રિંસિપેન્ડા ફંડ)

ફીમલ એક આનો.

એ બોલ.

થીઓસોફી એટલે અત્તવિજ્ઞા, શીલસુશી અથવા તત્ત્વજ્ઞાનના શરૂઆતનાં અભ્યાસી ભાઈઓ તથા બહેનોને ઉપયોગી થઈ પડે એવા હેતુથી રેવરંડ સી. ડબ્લ્યુ. લેડબીટરના What Theosophy does for us નામના “ અદિયાર પેમ્ફલેટ નં. ૧૨ ” પરથી મેં આ નાનકડું ચોપાનિયું તૈયાર કર્યું છે તે કોઈપણ ભાઈ અથવા બહેનને સહેજ પણ માર્ગદર્શક થઈ પડશે તો તેમાંજ મારી મહેનત સફલ થયલી હું માનીશ.

થીઓસોફીને લગતાં બીજાં હાંમેશી તથા ગુજરાતી પુસ્તકો મુંબઈ ના. ૭૨. એપોલો સ્ટ્રીટ કોટમાં આવેલાં થીઓસોફીકલ સોસાયટીના મેનેજરને લખવે યા મલવે મળી શકશે.

મુંબઈની પ્લેવેટસ્કી લોજના “ પ્રોપેગેન્ડા ફંડ ” માંથી આ તરજુમે છપાવવામાં આવ્યો છે તે માટે હું મેનેજર કમીટીનો આ સ્થલે આભાર માનું છું.

૩૧. અનંતવાડી મુંબઈ નં. ૨. }
૨૦-૪-૧૯૨૨

અનુવાદક.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૦૧૮ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ દિયો સોટી

વિષય પઢૃપ

શ્રીઓસોફી

અને

તેના અભ્યાસના કાયદા.

૧૯૨૦

અમદાવાદ

૧૦૦૩૮

શ્રીઓસોફી-સંગ્રહ

પૃષ્ઠ ૭૫

ધર્મરત્ની હસ્તી, પ્રકૃતિ અને મનુષ્ય સાથેનો તેનો સંબંધ એ એવી ખીનાઓ છે કે જે વિષે પાયાદાર સત્ય જાણવાને—તે સંબંધી બને તેટલું પૂરતું જ્ઞાન મેળવવાને—સવ વિચારવંત માણસો આતુર હોય છે. આપણે ક્યાંથી આવ્યા, ક્યાં જવાના છીએ અને આપણા જીવનનો હેતુ શો છે તે જાણવાની આપણને કુદરતી ઇચ્છા થાય છે. આ જગતમાં અનેક જાતના ધર્મસ્વરૂપો છે અને દરેક ધર્મે આ બાબતમાં પોત પોતાના સિદ્ધાંતો રજુ કરેલા છે; પણ એ સિદ્ધાંતો વિષે ધણા મતભેદ છે. એક ધર્મ બીજા ધર્મથી એ વિષયમાં જૂદો પડે છે. દરેક ધર્મોચાર્યે બીજાની માન્યતાઓને હસવાજોગ ગણી તેના પર પ્રહારો કર્યા છે અને તેથી જનસમાજનો મોટો ભાગ એમ માનતો થયો છે કે આ સુદાઓ પર ચોક્કસ જ્ઞાન મેળવી શકાય તેમ નથી.

આમ હોવાને લીધે જગતની ગુચ્છો ઉકેલનાર એક યોગ્ય અને યુક્તિમાં ઉતરે તેવો સિદ્ધાંત છે—કુદરતનાં ભવ્ય સત્યો જેટલાં જણાવવાં છે તે વિષે એક સ્પષ્ટ મત જાહેર થયેલો છે અને એ મત યા સિદ્ધાંત ધ્યેય તરિકે માની લેવાનો નથી પણ તેનો અભ્યાસ કરી તેમાંથી ચાર તારવી કાઢવાનો છે, એ ખીના જમતૂને આશ્ચર્યકારક લાગે છે. ધિઓસોફી—અલ્પવિદ્યા એ સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરે છે. તે એક ચોક્કસ વિદ્યાત છે, સદીઓની શોધ અને અનુભવનું તે પરિણામ છે.

બ્રહ્મવિદ્યાના આ યુગના અનેક અભ્યાસીઓએ તે સિદ્ધ કર્યું છે અને જોઆ એવી શોધ માટે લાયક અને તથા શ્રમ ખેડે તે બધાને તેની સત્યતાની ખાત્રી થઇ શકે તેમ છે.

થિઓસોફી શું છે ?

થિઓસોફી ધર્મ નથી, પણ તેનો ધર્મ સાથેનો સંબંધ પ્રાચીન દર્શનશાસ્ત્રોના ધર્મ શાસ્ત્રો સાથેના સંબંધ જેવો છે. તે કોઈનો વિરોધ કરતી નથી, પરંતુ સઘળા સિદ્ધાંતોનો ઉદ્દેશ કરી તેમને એક બીજા સાથે સંગીતના સૂરની પેઠે એકતાર કરે છે. જે ઉપયોગી મુદ્દાઓ વિષે આપણે બ્રમણમાં પડીએ છીએ તે બધાનું સત્ય મળી શકે છે અને તે સત્ય પ્રકાશમાં લાવનાર જ્ઞાનીઓની એક સંસ્થા ક્યારની હસ્તીમાં આવી છે એમ તે શીખવે છે. વિધવિધ ધર્મના કથનોને જૂદી જૂદી દૃષ્ટિએ તપાસી તે સત્ય શોધે છે અને પુરાવામાં ટાંકે છે કે એ કથનો ગમે તેટલાં વિરોધી જણાતાં હોય છતાં બધાં સમજી શકાય એવાં છે. વળી થિઓસોફી આપણને વિજ્ઞાન અને ધર્મનો પરસ્પર સંબંધ સમજાવે છે. વિજ્ઞાન અને ધર્મ સામાન્ય રીતે મનાય છે તેમ એક બીજાનાં વિરોધી નથી. ઉદ્ધટું સત્ય ધર્મે સાયન્સને તો વધાવી લેવું જોઈએ કેમકે વિજ્ઞાન ધર્મનાં કથનોના પુરાવા પૂરા પાડે છે. વિજ્ઞાનને પણ ધર્મ પાસેથી ધણું શીખવાનું છે. સાયન્સની શોધખોળો કદા દિશામાં આમળ વધારવાથી અતિ ઉપયોગી સત્ય મળે તે ધર્મ બતાવે છે. ખુદ થિઓસોફીજ વિજ્ઞાન છે. સૌથી શ્રેષ્ઠ વિજ્ઞાન છે કેમકે તે આત્માની શોધમાં મથે છે. તે સાયન્સની રીતિઓનો ઉચ્ચ બુદ્ધિશક્તિ પર ઉપયોગ કરીને જે વિશાલ ક્ષેત્ર રચૂલ બુદ્ધિશક્તિ પર દૃષ્ટિએ પડતું નથી તેમાંથી સત્યો તારવી કાઢે છે. જીવનની અનેક યુગ્મો તે ઉકેલે છે, અનેક મોહને મોહી

નાખે છે અને એકજ યોજનાના સર્વ અંગ છે એમ સિદ્ધ કરી
એ સર્વ અગમ્ય વાતોને તે બુદ્ધિમાં ઉતરે તેવી સ્પષ્ટ બનાવે છે.

ઇશ્વર છે કે ?

જે શોધો કરવામાં આવી છે તે પરથી ત્રણ પાયાદાર સત્યો જણાયાં
છે. એ કાંઈ પુરાણીઓના ગપગોળા નથી, મહાપુરુષોના પવિત્ર મંત્રો નથી;
પણ અતેક અભ્યાસીઓએ સાબીત કરેલા નિશ્ચીત સાયન્સના
પુરાવાઓ છે. આ ત્રણ સત્યો નીચે પ્રમાણે છે:

૧. પ્રભુની હયાતી છે અને તે કલ્યાણકર્તા છે. તે મહાન જીવન
આપનાર છે. તે આપણામાં વસે છે તેમ સઘળે તેનો નિવાસ છે.
તે અમર છે અને નિરંતર પરમાર્થી છે. તેનો સ્વર સંભળાતો નથી, તે
નજરે પડતો નથી, તેનો સ્પર્શ પણ કરી શકાતો નથી; છતાં જેઓ
તેના દર્શન કરવા આહુ તે તેના દર્શન કરી શકે છે.

૨. મનુષ્ય અમર છે અને તેનાં બાવી સૌંદર્ય તથા ભવ્યતા પાર
વિનાનાં છે.

૩. અદ્ભુત ઇન્સાફનો દૈવી કાયદો આખા વિશ્વનું તંત્ર ચલાવે
છે તેથી ખરી રીતે દરેક મનુષ્ય પોતેજ પોતાનો ન્યાયાધિશ છે. તે
પોતેજ શોક અથવા આનંદ પેદા કરે છે, તે પોતેજ પોતાના જીવનનો
વિધાતા છે અને તે પોતેજ સજા પણ વહેરી લે છે. *

* આ નિબંધનો હેતુ ઈશ્વરી યોજના વિષે ખુલાસો કરવાનો નહિ
પણ બ્યુટાદાર જીવનમાં તેનાં પરિણામો બતાવવાનો હોવાથી એ વિષે જેઓ
તેનું જ્ઞાન મેળવવા માગતા હોય તેમણે An Outline of Theosophy
આમનું પુસ્તક વાંચી લેવું.

જ્યારે આ ત્રણ ભવ્ય સત્યો અને તે પરથી ઉપજતા સર્વ સ્વાભાવિક અનુમાનો મનુષ્ય સમજી શકે છે ત્યારે માનવ જીવનમાં એવું ભારી પરિવર્તન થાય છે કે જેની કલ્પના પણ ન થઈ શકે. અને અતિ ઉપયોગી વિચારોમાંના કેટલાક વિષે ખુલાસો આપી બાકીના વિચારો વિષે ધ્યાનનારનેજ વિચાર કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.

વિકાસ ક્રમ.

જગતમાં એક મહા શક્તિ છે, તે વિકાસક્રમ (evolutiton) ને દોરે છે. પ્રભુ સર્વ પ્રેમી અને સંપૂર્ણ જ્ઞાની છે; એટલું જાણતાંજ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે જે વસ્તુ તેની યોજનામાં હસ્તી ધરાવે છે તે બધી પ્રગતિમાં મદદગારજ હોવી જોઈએ. આપણને જ્ઞાન થાય છે કે બધી વસ્તુઓ દૂરના ભવિષ્ય માટે નહિ પણ ચાલુ સમયમાં અને આજ પક્ષે પણ-કલ્યાણનેજ ખાતર કાર્ય કરી રહી છે. હાલમાં મનુષ્યની હાલત ગમે તેવી હોય તો પણ તે અતે અનિર્વાચ્ય આનંદમાં લીન થઈ જવાનો છે એ ખીના તદ્દન ખાતરી ભરી છે. પણ એટલુંજ પૂરતું નથી. હાલમાં-આ પક્ષે પણ તે દિવ્ય જ્યોતિ તરફ ધસ્યો જાય છે. અને તેની આસપાસના બધા સંજોગો તેને મદદ રૂપ છે-નડતર રૂપ નથી; પણ એ સંજોગો ખરી રીતે સમજી લેવા જોઈએ. કમનસિએ આ જગતમાં દુઃખ અને આફતો વધારે છે એ વાત ખરી છે : પણ ઉચ્ચ ભૂમિકા પરથી જોતાં જણાશે કે દુઃખો, ભક્ષે ગમે તેવાં ભયંકર હોય તોપણ, નામત્ત અને થોડાં વખતના છે અને તે બધાંની ઉન્નતિ માટે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.

સ્થૂણ નજરે જોતાં આ સત્ય નજરે પડતું નથી; પણ જો આપણે જરા ઉંચે ચઢીએ અને આમાની નજરે જોઈએ તો દીવાની જ્યોત જેવું બધું સ્પષ્ટ જણાશે અને આપણે તે સમજી શકીશું, જીવનના બીતરમાં જ્યારે આપણે આપણી આખો આખો વખત કાઢી દેખીતી

બદીપર તાકીને જોઈશું તો આપણે કદિ પણ તેનો સાચો અર્થ ઝડપી શકીશું નહિ. પણ જો આપણે આપણી વિચારભૂમિકાના ઉચ્ચ સ્થલ પર જઈને જોઈશું તો ઉપરથી નીચે રહેલી આખી વસ્તુ જોઈ શકીશું. ખરી વાત એ છે કે જન્મતનું આખું તંત્ર યોગ્ય રીતેજ ચાલ્યા કરે છે. કોઈ અણુદીઠ ભવિષ્યમાં બધું નિયમીત થઈ જશે એમ નથી; આ પહેલે પણ, નિરંતર ઝઘડા અને દેખીતા દુઃખોની વચ્ચેથી વિકાસક્રમનો પ્રબલ પ્રવાહ વહેવા જાય છે અને તેથી બધું સુવ્યવસ્થિત છેજ કેમકે બધા જીવો નિયમીત રીતે છેવટના લક્ષસ્થાન (goal) તરફજ ચાલ્યા જાય છે.

દુનિયામાં દુઃખ છે ?

ધસમસતી નહિનો પ્રચંડ વેગ નજર સામે ખડો કરો. માની લો કે નાયગારાનો રાક્ષસી ધોધજ વહેવા જાય છે અને પાણીની સપાટીપર એક નાનું જંતુ તણાઈ જાય છે. કૃદ્ધારા મારતા પાણીના પ્રચંડ મોઝાંઓ રસ્તામાં આવતાં પત્યરો અને ટેકરીઓને કચડી નાખી આમથી તેમ ધસ્યાં જાય છે. આવી વખતે તે જંતુ પાણીના તોફાની તરંગો શિવાય બીજું શું જોઈ શકે ? તે જંતુને તો એમજ લાગે કે આખી દુનિયા નાયગારાના પ્રચંડ ધોધ જેવી તોફાની, ગુચવારાભરી અને અમર્યાદિત છે. જીવનમાં કોઈ પણ જાતના હેતુ યા સમજી શકાય તેવા ધ્યેય વિના આખી દુનિયા આમથી તેમ ધસડાટી જાય છે એમજ તે માની લે છે. પણ એ તોફાનમાંથી નીકળી ઉપર આવો-કિનારાપર જઈ ઉભા રહો અને તરતજ આપણને જણાશે કે પાણીના પ્રવાહ આગળજ ધસ્યો જાય છે અને જો કે કોઈવાર પાણીનાં વચળા પાછાં વળતાં જણાય છે છતાં અંતે એજ વચળો આખા પ્રવાહની સાથે આગળને આગળજ ધપે જાય છે.

આખાદ એવીજ રીતે જે તત્વજ્ઞાની પોતાના આત્માને જન્મતનું તોફાન અને દયાણુથી અલગ કરી ઉચેથી નજર ફેંકે છે તે આપણને જે

બહારથી ખરાબી દેખાય છે તેનું ખરું સ્વરૂપ ઓળખી શકે છે અને પ્રગતિના મહા ધોધની જાણે સામે થતાં હોય તેમ જગતનાં તોફાનોના મિથ્યા પ્રયાસ પણ તે જોઈ લે છે. તે સાથે તે એ પણ જુએ છે કે આગળ વધતા પ્રગતિના દૈવી કાયદાને આ બાજુ દુઃખો સાથે નાયગારાના બચકર પ્રવાહને તેની સપાટીપરના પુદ્ગુદો સાથે જેવો સંબંધ છે તેવોજ સંબંધ છે. તેથી જેઓ સહન કરે છે તેમના તરફ તે દિલસોજી રાખે છે છતાં એ બધાં દુઃખોનું છેવટ શું આવશે તે પણ તે જાણે છે. અને તેથીજ નિરાશા કે લાચારી તેને કદિપણ સ્પર્શી શકતી નથી. તે આજ વિચારથી પોતાનાં તેમજ જગતનાં દુઃખો અને આફતોને લાગુ પાડે છે અને તેથી તેની થિઓસોફીનું એક મહાન પરિણામ એ આવે છે કે તેનું હૃદય પૂર્ણ નિર્મલ રહે છે. નહિ. તેથીય વધારે તે હમ્મેશાં આનંદી અને હસમુખોજ રહે છે.

નિરંતર આનંદી રહો.

તેના દીલમાં ચિંતાનો સમૂળો અભાવ છે કેમકે ખરું જોતાં ચિંતા કરવાનું કંઈ કારણજ નથી. તે જાણે છે કે બધાનું અંતિમ પરિણામ સારુંજ આવવાનું છે. તેનું હૃદય વિજ્ઞાન તેને મહાન આશ્વાસની બનાવે છે. તે જોઈ શકે છે કે કોઈ માણસ અથવા કોઈ ચળવળમાં જે ખરાબી હોય તે થોડા વખતનીજ છે કેમકે તે વિકાસક્રમના ન રોકી શકાય તેવા ઝરણુની સામે બાય ભીડે છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અથવા કોઈ ચળવળમાં જે કાંઈ સારું હોય તે ચિરંતન અને ઉપયોગી છે કેમકે તેની પાછળ પ્રબલ પ્રગતિના પ્રવાહનું બલ છે. તેથી તે રક્ષી શકે છે. છતાં એક પલ પણ એમ માનવાનું નથી કે તે સત્યના અંતિમ વિજય વિષે પૂર્ણ ખાત્રીવંત હોવાથી જગતમાં તેની આસપાસ જે દુર્ઘટિ જણાય તે જોઈને તે બેદરકાર અથવા ચાંત રહી શકે. તે જાણે છે કે પાપોની સામે તેની સધળી શક્તિથી લડવાની તેની પ્રથમ

ફરજ છે કેમકે તેમ કરવાથી તે મહાન પ્રગતિકર્મની પડખે રહીને કામ કરે છે અને છેવટના વિજયને વધારે નજદીક લાવે છે. જેઓ પોતાના માનવ બંધુઓને મદદ કરવાને વલખાં મારે છે તેઓ લાચારી અને નિરાશાથી દબાયલા હોય છે. તત્વગ્રાનીના શબ્દ કોષમાં લાચારી ને નિરાશા તો હોતાંજ નથી તેથી તે મનુષ્યોના કલ્યાણને માટે બધા કરતાં વધારે ઉત્સાહથી મંડ્યા રહે છે.

મોતથી બહીવાની જરૂર નથી.

થિઓસોફીના અભ્યાસથી બીજી અતિ કિમતી પરિણામ એ આવ્યું છે કે તેના અભ્યાસી નિર્ભય બને છે. ભય કંઈ જાતની ચીડીયા છે તે તે જાણતો નથી. ઘણા માણસો એક યા બીજા કારણસર ચાલુ ચિંતા અને ભયથી ધ્રુજ્યા રહે છે. તેમને કાંઈ થઈ જશે તો? એવો તેમને ભય લાગ્યા કરે છે. અમુક કામમાં નિષ્ફલતા મળશે તો? આવા આવા વિચારથી તેમના દીલ ચાલુ અશાંતિના ભોગ થઈ રહે છે. તેમના બયનો મોટો ભાગ સાવ બીનજરૂરી હોય છે અને જેનો ભય રાખ્યો હોય છે તે કદિ નજરે પણ પડતા નથી. છતાં આ વાત સત્ય છે કે લોકોનો મોટો ભાગ આ રીતે પોતાની જાતને બીન જરૂરી દુઃખ દે છે. બધા કરતાં ગંભીર ભય મોતનો ભય છે. અસંખ્ય માણસો મૃત્યુના કરાલ કાલને સામેજ જોયા કહે છે. જાણે તેમના માથાપર તલવાર લટકતી હોયની તેમ તેઓ મૃત્યુથી ધ્રુજ્યા કરે છે.

મોત એટલે લાંબી ઉંઘ.

પણ જેઓ થિઓસોફીના અભ્યાસ કરી, તે જીવનમાં ઉતારે છે તેમનો આ ભય સમૂળે નાશ પામી જાય છે. જ્યારે આપણે પુનર્જન્મનું ભય સત્ય જાણી લઈએ, જ્યારે આપણે જાણીએ કે મૃત્યુ અનેકવાર આપણે આપણા બોળીયાં બદલ્યાં છે ત્યારે આપણને ભયભય છે કે મૃત્યુ ઉંઘના કરતાં જરાય વધારે નથી. દિવસના

થાક પછી ઉંઘ આવીને આપણને આરામ અને તાઝગી બક્ષે છે તેમ આ પૃથ્વીપરના મનુષીના દહાડા, જેને આપણે જીંદગી કહીએ છીએ, તેના થાક પછી આરામ આપવાને તથા આપણા પ્રવાસમાં આપણને મદદ કરવાને સુક્ષ્મ તથા સ્વર્ગિય જીવનની લાંબી રાત આવે છે. થિઓસોફીસ્ટને મન મોત એટલે થોડો વખત આ માંસના જન્મને દૂર ફેંકી દેવો તે! તે જાણે છે કે જેટલો અનુભવ મેળવી શકાય તેટલો મેળવવા માટે આ શરીરનું રક્ષણ કરવાની તેની ફરજ છે; પણ બ્યારે તે તજી દેવાનો સમય આવે છે ત્યારે તે આભારની લાગણી સાથે તેનો ત્યાગ કરે છે કેમકે તે જાણે છે કે બીજી જીંદગી આના કરતાં પણ વધારે આનંદ ભરી હશે. આમ હોવાથી તે મૃત્યુથી ડરતો નથી જો કે તે સમજે છે કે નક્કી કરેલા સમય સુધી તેને આ જીવન જીવવું જ પડશે કેમકે તે અહિંયા પ્રગતિ કરવાના હેતુથી આવેલો છે અને એ પ્રગતિનો જ માત્ર તેને ખ્યાલ કરવાનો છે. આટલું જાણતાં જ મનુષ્યના જીવનની ભાવનામાં કેવો ફેરફાર થઈ જાય છે તેનો ખ્યાલ કરો. જીવનનો હેતુ આટલા પૈસા મેળવવાનો કે અમુક પદવી મેળવવાનો નથી એ બ્યારે આપણે સમજી લઈએ ત્યારે એક જ બીના ઉપયોગની જણાય છે અને તે ઇશ્વરી યોજના સફલ કરવાની: એટલા માટે જ આપણે અહિં આજીવન જીવે અને આ હેતુ આગળ બીજા બધા ખ્યાલોને રામ રામ કરવા જોઈએ. સત્ય વસ્તુ સમજવાની ફકત જરૂર છે. તે સમજાઈ એટલે બધા ભય એની મેળે નાખુદ થઈ જાય છે.

ધાર્મિક ચિંતા ખોટી છે.

થિઓસોફીના અન્યાસથી બીજો જ અગત્યનો લાભ આપણને થાય છે તે એ છે કે આપણી દરેક ધાર્મિક ચિંતા, મુશ્કેલી તથા ભયનો અંત આવી જાય છે. આપણામાંના ધણા ઉમદા અને ભલા માણસો હૃદયેશાં મનમાં એવા ભયને પોખા કરે છે કે તે ન કરે ને કંઈ કારણસર

તેમને છેવટની ધડીએ ફેંકી દેવામાં આવે; કાંઈ વાતમાં કદાચ તેમની કાંઈ ભૂલ થઈ જાય તો ?—તેઓ તેમનો ધર્મ જે માગણીઓ કરે છે તેનો અથ કદાચજ સમજે છે.

પણ જ્યારે આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ કે ઇશ્વરી ઇચ્છા આપણને ઉંચામાં ઉંચા શિખર પર લઈ જવાની છે ત્યારે આ બધી ચિંતાઓ શોષ થઈ જાય છે. આપણી ખાત્રી થઈ જાય છે કે આપણી ઉત્પત્તિ રોકી શકાય તેમ નથીજ. રસ્તામાં જે કાંઈ આવે અથવા આપણને જે કાંઈ થાય તે આપણને એ ઉંચામાં ઉંચા ધ્યેયને પહોંચવામાં મદદ રૂપ છે અને ફક્ત આપણે પોતેજ આપણા વિકાસને અટકાવ રૂપ થઈએ છીએ. જ્યારે આપણે આ વાતનું ખરેખરે સમજીએ છીએ ત્યારે જીવનની આપણી વ્યાખ્યામાં કેવો મહાન ફેરફાર થઈ જાય છે ? એ જાણ્યા પછી આપણા શરીર માટે આપણે દુઃખી થતા નથી કે જય પામતા નથી. આપણે આગળ ને આગળ વધ્યા જઈએ છીએ અને આપણી નજર સામે જે કર્તવ્ય આવે છે તેનું આપણી સધળી શક્તિ ખર્ચી નાખીને પાલન કરીએ છીએ કેમકે ત્યારે આપણી ખાત્રી હોય છે કે જે આપણે આપણું એ કર્તવ્ય બરાબર અદા કરીશું તો અનંત ચિંતાઓ આપણને સહન કરવી નહિ પડે અને આપણું કલ્યાણ અવશ્ય થશેજ.

તારી જાતને ઓળખી લે.

એક મીઠું કહેવત સાચુંજ કહે છે કે “ તારી જાતને ઓળખી લે. ” આપણી જાતને પીછાનવાનો અને આપણી નિર્બલતા ખોળી કાઢવાનોજ આપણો હેતુ હોવો જોઈએ. પણ તે પણ બુદ્ધિ પુરઃસર અને સામાન્ય અક્ષય અનુસાર કરવું જોઈએ. નાદાન બચ્ચાંઓ કે જેઓ એક બીજીને ખતાવી તેના છોડ કેટલા ઉગ્યા છે તે જોવા માટે તેમને વારંવાર ખેંચી જાય છે તેમ આપણે કરવું ન જોઈએ. કમ-

નસિએ જનસમુહનો મોટો ભાગ એમજ કરે છે. તેઓ વારંવાર પેટે કેટલા આગળ વધ્યા છે તે જોવા માટે વિકાસનાં મૂલ્ય જોધ્યા કરે છે. ગુપત્યુપ પોતાની ફરજ બજાવીને તેઓ સંતોષ પામતા નથી કેમકે તેઓ જાણતા નથી અથવા તેમને શ્રદ્ધા નથી કે જે તેઓ તેમનું કર્તવ્ય બજાવી, પોતાનાં ભાઈ બહેનોને મદદ કરવાને તૈયાર રહેશે તો દૈવી શક્તિ તેમને જરૂર ધીમે ધીમે પણ મક્કમ પગલે આગળ અને આગળજ લઈ જશે. દૈવી શક્તિ જે માણસ સત્ય દિશાએ મુસાફરી કરતો હોય, તેનાથી બીજી શકે તેટલી બધી શક્તિનો ભોગ આપી કર્તવ્ય બજાવ્યો જતો હોય તો તેને અવશ્ય ઉંચે ને ઉંચેજ લઈ જાય છે.

એકજ પિતાનાં બાલકો.

આપણે બધા એક મહાન વિકાસક્રમના અંશ છીએ અને એકજ પિતાનાં સંતાન છીએ આટલું જાણ્યા પછી માનવ જાતિનો વિશ્વ વ્યાપક બધું ભાવ કવિની કલ્પના સમો નહિ પણ મહાન સત્ય સમોજ જણાય છે. વિશ્વ બધું ભાવના હાલમાં આ સ્થલે, આ પલે હસ્તીમાં છે. અને એટલા માટેજ થિઓસોફિકલ સોસાયટીનો પ્રથમ હેતુ વિશ્વ બધુંભાવનાનો પ્રચાર કરવાનો તથા તેનું જ્ઞાન કરાવવાનો રાખવામાં આવેલો છે. માનવજાતિને એકજ કરવાની-બધું ભાવની સોનેરી સાંકળથી જોડવાની આત્રી આપણા જીવન ક્ષેત્રને અત્યંત વિશાળ બનાવે છે અને દરેક વસ્તુવિષે વિચાર કરતાં આપણે ઉદારતાથી વિચાર કરીએ આપણી જાતને-સ્વાર્થને બૂલી જઈ, છીએ. સામાન્ય માણસ દરેક ચીજને પોતાની સ્વાર્થી નજરે જુએ છે; એ ફક્ત એટલોજ વિચાર વારંવાર કરે છે કે અમુક વસ્તુથી તેના જીવનપર કેવી અસર થશે; જે તે પોતાની જાતિપર તે બનાવની અસરનો વિચાર કરશે તો તે તેનો બીજો વિચાર હશે-પહેલો નહિ. થિઓસોફી આપણને શીખવે છે કે બધાનું સાચું કલ્યાણ એક બીજા સાથે જોડાયેલું છે અને કોઈપણ માણસ બીજાને ભોગે અથવા બીજાને

કુઝ દધને પોતાને કદિ પણ સાચો લાભ કરી શકતો નથી. આ વાત કાંઈ ધર્મની આજ્ઞા પેઠે માની લીધેલી નથી. પણ તે સાયન્ડીરીક પ્રયોગની પેઠે સિદ્ધ થયેલી ખીના છે.

સામાન્ય માણસની ભ્રમણા.

ધણા માણસો એવી ભ્રમણામાં ગોથાં ખાય છે કે જ્યારે તેઓ ખીજને છેતરે છે અથવા નુકશાન કરે છે ત્યારે તેમને વધારે લાભ થાય છે. તે કદાચ એવો પણ વિચાર કરે છે કે આવી છેતરપિંડી કરીને તેણે જે પૈસા ભેગા કર્યા છે તે બતાવીને પોતાની વાત સાચી છે તેનો તે પૂરાવો આપી શકે છે પણ ખરું જોતાં તેઓ એકજ આખે જીએ છે, જે વસ્તુ અસ્થિર છે તે પરજ નજર રાખે છે અને સર્વ કાલને માટે કિમતી થઈ પડે એવી બધી વાતને બાજુએ મેલી દે છે; કેમકે સ્થૂલ માંસલ શરીર કરતાં જગતમાં કૈંક વધારે ઉંચી અને વધારે મહાન વસ્તુ હયાતીમાં છે. શરીર એ તો માત્ર એક ઝબ્બો છે અને જે જરૂરની ચીજ છે તે એ ઝબ્બા પરની અસર નથી પણ તે પહેરનાર માણસ પર થતી અસર છે. તપાસ પરથી જણાઈ આવ્યું છે કે આવા કપડી કામોથી સાચા મનુષ્યપર-આત્માપર થતી અસર તેને ધીમે ધીમે છેલ્લા પગથિયા સુધી નીચે ગળડાવી નાખનારી હોય છે. આથી ખરી સ્થિતિના જ્ઞાનની ઝેરહાજરીમાં એવો માણસ ગંભીર રીતે પોતાની પ્રગતિમાં, બહારથી દેખાતા ન્હાતા લાભને ખાતર, મોટી અડચણો ઉભી કરે છે.

વાસ્તવિક રીતે આખી માનવજાતિ એકજ છે. તેથી જે કામ એક માણસને હાનિ કરે છે તે કદિપણ ખીજને સાચો લાભ આપી શકે નહિ. કેમકે જે હાનિ થાય છે તે હાનિ કરનારનેજ ફક્ત નુકશાન કરતી નથી પણ તેની અસર તેની આસપાસના સંબંધીઓ પર પણ થાય છે, આ પરથી સૌથી તીવ્ર બુદ્ધિ ગણી શકે છે કે ખીજને ભોગે પોતાને કદિપણ કાંઈ ખાનગી લાભ થતો નથી અને તેનું એક માત્ર ખરું કલ્યાણ ખીજઓના

કલ્યાણમાં ભાગીદાર થવામાંજ છે. તેને એમ પણ જણાય છે કે આધ્યાત્મિક દિશામાં તે જે પ્રગતિ અથવા વિકાસ કરી રહ્યો છે તે તેના એકલાને માટે નથી પણ ખીજાને માટે પણ છે કે જે આપણે “ વિચારોની શક્તિ ” એ નામના વિષયપર વિચાર કરતી વખતે વિસ્તારથી ચર્ચીશું.

જો માણસ જ્ઞાની તથા આત્મસંયમી થાય તો તે જરૂર ખીજાની પાસેથી કંઈ પણ ઝૂટવ્યા વિના પોતાનો ભંડાર ભરપૂર બનાવે છે. કલકુલું તે ખીજાને મદદ કરવાને-ખીજાને બળવાન બનાવવાને લાયક બને છે. પૂર્ણ એકતા વિષે ખાત્રી હોવાને લીધે તે જાણે છે કે આ સ્થૂલ જગતમાં પણ, ખરું જોતાં એકનો લાભ ખીજાથી વિરોધી નો નજ હોઈ શકે તેથી આખી માનવજાતિને માટે જે કલ્યાણકર્તા ન હોઈ શકે તે એક વ્યક્તિને પણ ખરો લાભ ન આપી શકે. એક માણસનો વિકાસ ખીજાઓનો બોજે હલકો કરવામાં મદદગાર થવો જોઈએ. તાત્વિક દિશામાં એક માણસની પ્રગતિ એટલે આખી માનવજાતિનો થોડો-પણ તેટલો માટે નકામો તો નહિજ-વિકાસ ! આપરથી જણાશે કે જે દિવ્ય પ્રકાશ જેવા છતાં જીવનના દુઃખો અને આક્રોશો સામે બહાદુરીથી લડે છે તે પોતાના ભાઈઓના દુઃખોનો ભારી બોજ પણ થોડોક હલકો કરે છે.

સહનશીલતા તથા ઉદારતા.

જ્યારે મનુષ્ય નિરાશાવાદીની ઝાંખી આશાની પેડે નહિ પણ એક વૈજ્ઞાનિક શોધ તરિકે, એક નિશ્ચિત સત્ય તરિકે આ બધું ભાવને ઓળખે છે, જ્યારે તેની તે વિષે પૂર્ણ ખાત્રી થાય છે ત્યારે તેની આસપાસના ભાઈ બહેનો પ્રત્યેનું તેનું વલણ અજામ જેવું ફેરવાઈ જાય છે. તે હમ્મેશાં ખીજાને સહાય કરવાને, ખીજા તરફ દિલસોજી દર્શાવવાને તત્પર રહે છે કેમકે તે જાણે છે કે જે વસ્તુ દૈવી ઇચ્છાની વિરૂદ્ધ હોય તે કદિપણ સત્ય હોઈ શકે નહિ અને તેથી તેનું કામ તેનાથી થઈ પણ ન શકે અને જ્યારે તે આટલું જાણે ત્યારે તે અત્યંત સહનશીલ અને ઉદાર અને તેમાં

કાંઈ નવાઈ નથી. તે હમ્મેશાં સહનશીલજ રહે છે કારણ કે તેનું તત્વજ્ઞાન તેને શીખવે છે કે જ્યાં સૂધી એક માણસ ભલો અને સાચો હોય ત્યાં સૂધી તેને શામાં શ્રદ્ધા છે એ ખીના બહુ ઉપયોગી નથી. તે ઉદાર પણ થવોજ જોઈએ કેમ કે તેનું જ્ઞાન સામાન્ય માણસો જે સમજી શકતા નથી તેવી ઉદારતા બતાવવાની તેને શક્તિ આપે છે. થિઓસોફીનો અભ્યાસી અલ્પ જ્ઞાની કરતાં સત્ય અને અસત્યની ઘણી ઉંચી વ્યાખ્યા જાણે છે; છતાં તે પાપી તરફ ખીજા માણસો કરતાં વધુ દયાળુ રહે છે કેમ કે તે માનવ સ્વભાવને વધારે સારી રીતે ભેદી શકે છે. પાપ કરતી વખતે પાપીને પાપ કેવું દેખાયું હશે તે તે સમજી શકે છે તેથીજ તે સામાન્ય માણસ કરતાં તેના તરફ વધુ ઉદારતા બતાવી શકે છે.

નબજાનો રક્ષક અને દુઃખીનો મદદગાર.

પણ અહિંયાજ તે અટકતો નથી. સહનશીલતા, ઉદારતા, દિલસોજી વિગેરે ઉમદા ગુણોથી પણ તે વધુ વ્યાગળ વધે છે. તે મનુષ્યજાતિ પ્રત્યે સાચો પ્રેમ ધરાવતો થાય છે અને એ પ્રેમ તેને હમ્મેશાં નબજાનો રક્ષક અને દુઃખીનો મદદગાર થવાને પ્રેરે છે. માતાને અતિ બહાલથી ચાહતું બાલક હમ્મેશાં માને રાજી કરે તેવું કંઈ કામ કરવાને નિરંતર આતુર રહે છે. આખાદ એવાજ ભાવથી સાચો થિઓસોફીસ્ટ પોતાનાં ભાઈ બહેનોને મદદ કરવાના પ્રસંગની આતુરતાથી રાહ જુએ છે. ખીજા માણસો સાથેના થોડીવારના સંબંધમાં પણ તેને સેવા કરવાની તક જણાય છે અને થિઓસોફી તેને એટલું બધું જ્ઞાન આપે છે કે કોઈપણ વિષયમાં તેના અભ્યાસીને કંઈ નવીન પ્રકાશ ન મળે એવું જવલ્લેજ અને છે.

બલજખરીથી મનાવવાની ગંભીર ભૂલ.

જ્યાં તે પોતાની માન્યતા ખીજાઓપર બલજખરીથી ઠસાવતો નથી. ઉલટું તે તો જાણે છે કે ખીજાના મનપર પોતાના વિચારો

લાદવાની જૂલ અસંખ્ય માણસો ચાલુ કર્યા ગય છે. જે એક સામાન્ય માણસ રાજદારી, ધાર્મિક, સામાજિક અથવા પ્રજામાં ચર્ચાતા કોઇપણ વિષયપર પોતાનો નિશ્ચિત મત બાંધી બેઠો હોય તો તે હમ્મેશાં પોતાના વિચારો બીજાપર બલાત્કારથી ઠસાવવાનો અને પોતે જે રીતે વિચાર કરે છે તેજ દિશાએ બીજાને ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. થીઓયોસીસ્ટ આમ નથી કરતો કેમકે તે જાણે છે કે તેમ કરવાથી ખુદ્ધિનો મુખ્યતા ભર્યો બગાડ થાય છે અને તેથી તે દલીલમાં ઉતરવાની ના પાડે છે. જે કોઇ તેની સલાહ ચા ખુદાસો માગે તો તે ખુશીથી આપે છે છતાં તેને બીજાને પોતાના વિચારમાં વટલાવવાની ઇચ્છા થતી નથી.

પશુ પક્ષીઓ તરફ દયા.

જીવનના દરેક પ્રસંગમાં બીજાને સહાય કરવાની ઇચ્છા નિરંતર તેના દીલમાં રમ્યા કરે છે. ફક્ત મનુષ્ય બંધુઓનેજ નહિ પણ આપણી આસપાસના પ્રાણી જગતને પણ તે સહાયક થઇ પડે છે. કુદરત પ્રાણીઓના સમૂહને ધણીવાર આપણી સાથે ગાઢ સંબંધમાં લાવે છે અને તે મારફતે આપણને જાનવરો માટે કંઇક કરવાની તક મળે છે. યાદ રાખવું કે જનાવરો પણ આપણા ભાઇઓ છે. આપણે બહુ બહુ તો તેમના મોટા ભાઇ ગણાઇ શકીએ. લેમનામાં પણ એકજ સમાન દેવી જીવનનો ઝરો વહે છે. ખરું છે કે એ ઝરણું મંદ છે—તેમનો વિકાસ ઓછો થયેલો છે; છતાં તેઓ આપણા ભાઇઓ છે અને તેથી નિરંતર આપણે એવાં કામો તથા એવા વિચારો કરવા જોઇએ કે જેથી લેમનું કલ્યાણ થાય—તેમને દાનિ તો નજ થાય. આ રીતે આપણે લેમના પ્રત્યેની આપણી બંધુ તરિકેની દરજ્જા બજાવી શકીએ.

ટૂંકમાં કહેતાં થીઓસોસી એક સામાન્ય ખુદ્ધિમાં ઉતરે તેવો સિદ્ધાંત છે. બ્રહ્મવિદ્યા પ્રભુ અને મનુષ્યના સંબંધ વિષે જેટલી આપણે સમજી શકીએ તેટલી એકસ લોકીકત રજુ કરે છે અને સામાન્ય

અધિની મદદથી એ સત્ય સમજી લાઇ તે પ્રમાણે વર્તવાની સૂચના કરે છે. મનુષ્ય પાસે જીંદગી પરત્વે તે ફક્ત આટલીજ માગણી કરે છે. વિકાસક્રમના કાયદાઓને માન આપી મનુષ્ય પોતાના જીવનનો રાહ નિયમિત બનાવે એવી તે સલાહ આપે છે. બસ આટલુંજ: પણ એટલું કંઈ ઓછું નથી. એટલા પરથી તો મનુષ્યની દૃષ્ટિ મર્યાદાજ તદ્દન બદલાઇ જાય છે. તેના વિચારો, લાગણીઓ અને કર્મોને તે જુદીજ દિશામાં વાળી લે છે. બ્રહ્મવિદ્યા તેને પારસમણી લાવી આપે છે. વિકાસક્રમના નિયમો એકવાર જાણી લીધા પછી મનુષ્યનું વલણ પોતાના પ્રત્યે તેમજ દુનિયામાં સંબંધમાં આવનારા સર્વ પ્રત્યે બહુ મૃદુર અને મોહક થઇ જાય છે.

હમ્મેશાં તે પોતાના મનને આવા પ્રશ્નો પૂછ્યા કરે છે કે અમુક વસ્તુ સત્ય છે કે અસત્ય? તે વિકાસને સહાય કરે છે કે તેમાં હરકત નાખે છે? તેના મનમાં એક વિચાર અથવા લાગણી ઉમનન થતાં તેને ઉત્તેજન આપવું યોગ્ય છે કે કેમ તે તે તરત સમજી શકે છે. જો તેથી ઘણા જણાનું બહુ થતું હોય તો ઠીક છે; પણ જો તેથી કોઇ પણ વ્યક્તિ કે જીવનો વિકાસ અટકતો હોય તો તે ખરાબજ માનવું અને તેથી તેવા વિચારથી દૂર નાસવું. દુનિયાદારીના કોઇ પણ કામમાં તે આબાદ આજ નિયમ લાગુ પાડી શકે છે. જો તેના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કોઇ ચળવળ સારી લાગે તો તે તેને અંતઃકરણપૂર્વક રોકા આપે છે. પણ જો તેમ ન હોય તો તે સામો પડે છે.

ઉચ્ચ વિચારોની રેવ.

જો માણસ આ રીતે સત્ય જોતાં શીખે તે અંગત સ્વાર્થ ભૂલી જાય છે અને હમ્મેશાં માનવજાતિના ઉચ્ચ વિકાસનોજ માત્ર વિચાર કરે છે. આમ થવાથી સંસારમાં તેના પગલાં સ્થિર થાય છે, તેના માર્ગ સરલ બને છે અને અનિશ્ચિતતા તથા આનાકાતીને સ્થાન રહેતું

નથી. દરેક વસ્તુની તે કસોટી કરી લે છે. ઇશ્વરની ઇચ્છા મનુષ્યનો વિકાસ કરવાનીજ છે. જેથી આ વિકાસને મદદ મળતી હોય તેજ સત્ય હોવું જોઈએ. જેથી આ વિકાસમાં ખલલ નડે અથવા વિકાસક્રમને જરાપણ મંદ પાડે તે અસત્યજ હોવું જોઈએ-પછી ભલે એવા અસત્યને પ્રજ્વળે મોટો ભાગ માનતો હોય કે જમાના જૂના રિવાજનો તેને ટેકો હોય! સંસારમાં આપણે વારંવાર દૈવી કાયદાનો ભંગજ થતો જોઈએ છીએ છતાં આપણે જાણુવું જોઈએ કે અજ્ઞાનને લીધે ઇશ્વરી નિયમની વિરૂદ્ધ જનારાઓની તુચ્છ વાંછનાઓ કરતાં ઇશ્વરી કાયદો વધુ બળવાન છે. એ કાયદા અનુસાર કાર્ય કરનાર ભવિષ્ય માટે કામ કરે છે અને કદાચ વર્તમાન કાલમાં તેના કાર્યની કદર ન થાય તોપણ તે જાણે છે કે ભવિષ્ય તેને જરૂર ન્યાય આપશે. દુનિયાનું તંત્ર ચલાવનાર પ્રભુના કાયદાઓ આપણને સત્ય માર્ગેજ જવાને પેરે છે એ ખીના જાણ્યા પછી અજ્ઞાનીઓના મતની આપણે બહુ ઓછી પરવા કરીએ છીએ.

આત્મા અને શરીર.

વળી આ નિબંધની શરૂઆતમાં ટાંકેલાં ત્રણ ભગ્ય સત્યોમાંના ખીજ સત્યમાંથી ઝરતા બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય અનુમાનો પણ કંઈ જેવાં તેવાં ઉપયોગી નથી. સાચો મનુષ્ય આત્મા છે-નહિ કે શરીર-એ ખીના સમજી જતાંજ દુનિયા વિષેની આપણી માન્યતામાં ગંભીર ફેરફાર થઈ જાય છે. સંસારી જીવનમાં આપણે એક આશ્ચર્યકારક વહેવાર જડવાદને લીધે “મારો આત્મા” એવો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ-જાણે શરીર તે ખરો જીવ હોય અને ધારી લીધેલો આત્મા તેની માલીકીની કોઈ વસ્તુ હોયની તેમ. શરીર તેજ માણસ છે, એ જગતજસ્ત જમણાનો આપણે નાશ ન કરીએ ત્યાં સુધી સત્યનું જ્ઞાન થવું અશક્ય છે. સહેજ ઉંડા ઉતરતાં જણાઈ જશે કે શરીર તો એક જાતનું વાહન છે કે જેની મદદ વડે મનુષ્ય પંચ તત્ત્વની યતેલી આ દુનિયામાં અમુક સ્વરૂપ ધારણ કરે છે પણ સાચો જીવ તો શરીરથી

તદન બૂદ્ધિ છે. એ જીવ શરીર જીવતું હોય ત્યારે તથા શન થઇ પડયુ હોય ત્યારે પણ ગમે ત્યાં જવાની શક્તિ ધરાવે છે.

આમ હોવાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે જે જરૂરનું છે તે તો આત્માનું જીવન છે. શરીરને તો આપણે જરાય આનાકાની વિના ઉત્તર ભાવનાઓ માટે અર્પણ કરવું જોઇએ. બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપાસક બાણે છે કે આ પાર્થીવ જીવન તેને વિકાસ ક્રમમાં આગળ વધવા માટે મળ્યું છે અને સૌથી અગત્યની વસ્તુ તેના જીવનનો વિકાસજ છે. આટલું સમજાઇ જાય તો જીવનના દષ્ટિ બિંદુમાં કેવો મોટો ફેરફાર થઇ જાય તે સહેલાઇથી સમજી શકાશે. સામાન્ય રીતે દુનીયાદારીઓ જે હેતુઓ નજર સામે રાખે છે તે હવે તુચ્છ લાગે છે કેમકે તે અમુક દ્રવ્ય ક્રમાય અથવા અમુક પદ્ધતી મેળવે તે તો બહુ નજીવી બાબત છે. જીવનનો હેતુ સમજ્યા પછી એક માત્ર અગત્યની વસ્તુ તેને માટે દેવી યોજના પાર પાડવાની છે. તે માટેજ તે આ જગતમાં જન્મ્યો છે. એ સિવાયની બધી બાબતો તેણે ગોખલામાં મૂકી દેવી જોઇએ. તેના જીવનનો સાચો હેતુ તેના આત્માની શક્તિનો તથા ચારિત્ર્ય (Character) નો વિકાસ કરવાનો છે અને હોવો જોઇએ. આ હેતુ સાથે તે દુનિયવી જીવનમાં દાખલ થાય છે કે જેથી તેનું સ્થુલ શરીર જે અનુભવ સૂક્ષ્મ ભૂમિકાપર ન લઇ શકાય તે લઇ શકે અને પોતાની અમર શક્તિની ખીલવટ કરી લે.

મન, બુદ્ધિ તથા આત્માની ખીલવણી.

વિશેષ ઉદ્ઘાણમાં—ઉત્તરતાં જણાશે કે શરીર સિવાય ખીજાં પણ સાધનો મનુષ્યને મળેલાં છે અને તે દરેક પાસેથી તેને ધણું ધણું શીખવાનું છે. ફક્ત સ્થુલ શરીરનો વિકાસ કરીનેજ બેસી રહેવાનું નથી પણ મન, બુદ્ધિ અને તાત્વિક શક્તિનો પણ વિકાસ કરવાનો છે. આ વિષય વિષય વિકાસ વિષે વિગતવાર સૂચનાઓ આપણા ધિઓસોફિકલ સાહિત્યમાં મળી શકશે. પણ એવો વિકાસ કરવાનું મનુષ્યને બાન થાય

અને તે તેમ કરવાનો નિશ્ચય કરે એટલામાંજ તેની અરધી જીત તો થઈ જાય છે. આ વિષયમાં વિચાર કરતાં તેણે ત્રણ મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખવાના છે. (૧) આધ્યાત્મિક વિકાસમાં એકદમ આગળ વધી જઈ તે પૂર્ણાત્મા થઈ જાય એવી તેની પાસેથી માગણી કરવામાં આવતી નથી (૨) છતાં પૂર્ણાત્મા થવાની સધળી શક્તિ તેનાજ હાથમાં સોંપાયેલી છે અને (૩) પૂર્ણાત્મા થવાને માટે તેની સામે અનંત યુગો પડેલા છે પણ જો તે વહેલો એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે તો તેથી તે વધુ સુખી અને વધુ ઉપયોગી થઈ પડશે.

જીંદગી--નિશાળનો એકજ દિવસ.

જોને ' જીંદગી ' કહેવાને આપણે ટેવાઈ ગયા છીએ તે તો પ્રભુની દૈવી નિશાળનો એક દિવસ છે. એ શાળામાં ભણવા જવાને આપણે આપણું સ્થુલ શરીર ધારણ કર્યું છે. પૃથ્વીમાં અવતરીને જે દિવ્ય જ્ઞાન મેળવવા આપણે અહિં આવ્યા છીએ તેજ જીવનનો અંતિમ હેતુ છે. તેનાથી દૂર જનારાઓ અજ્ઞાનને લીધે એક જાતની અંધારી ખાઈમાંજ અટવાયા કરે છે. આમ અટવાવું તે એક જાતની ગંભીર મૂર્ખતા છે. આ વાત જો જાણે છે તે કીર્તિ, પૈસા અથવા શારિરિક વિકાસ માટે વલખાં મારનારાઓના પ્રયાસને બચ્ચાંની રમત જેવા ગણે છે. તેને મન એવાં વલખાં મનુષ્યની હલકી તૃણાઓને ધડીભર તૂમ કરવા માટે અમૂલ્ય આત્માનો ભોગ આપવા બરાબર છે. તત્વજ્ઞાની પૃથ્વીપરની નહિ પણ તેની પેલી પારની વસ્તુઓનો ભૂખ્યો બને છે તેનું કારણ એમ નથી કે તે સાચો માર્ગ જાણે છે પણ ખરું કારણ તો એ છે કે તે પાર્થીવ વસ્તુઓની તુચ્છતા સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકે છે. તેની નજર હરમેશાં ઉંચેજ રહે છે કેમકે નીચેની વસ્તુઓ વિશ્વાસપાત્ર નથી એવી તેની ખાતરી છે. તે એમ પણ જાણે છે કે હલકી વાસનાઓ અને લાગણીઓ તેની આંખ સામે અંધારી લાવી મેલે છે અને તેથી તે કંઈપણ સ્પષ્ટ નજરે જોઈ શકતો નથી. જ્યારે જ્યારે તેના અંતરમાં

નોકાન થાય છે અને સેંટ પોલના કથન પ્રમાણે “ The law of the members warring against the law of the mind ” જેવી સ્થિતિ થાય છે ત્યારે તેને તરતજ સ્મરણ થાય છે કે તેનો આત્મા ઉન્નત છે અને હલકી ભાવનાઓ તેની નથી પણ તે તો તેના કોઈ નિરંકુશ ભાવનો અંશ છે. તે હમ્મેશાં ઉન્નતતા તરફજ દબાયે જાય છે—નીચે ગમડવાનું કદિપણુ ધારતો નથી. હમ્મેશાં તે આત્માનોજ સાથી રહે છે કેમકે આત્માજ સાચો છે તે તે ખાત્રીપૂર્વક જાણે છે.

આગળ વધવા વિના છૂટકોજ નથી.

વિકાસક્રમનો મહાન કાયદો આપણને સર્વને અચુક રીતે આગળને આગળ લઇ જાય છે. વહેલા અથવા મોડા આપણે સર્વે એક દિવસ ઉત્પત્તિના શિખરપર જરૂરજ જવાના છીએ; પણ જે આપણે દેવી કાયદો વહેલા જાણીએ તો આપણી પ્રગતિ પણ અવસ્ય વહેલી થાય. ઉંચામાં ઉંચી અભિલાશાઓ અને ચાલુ પ્રયત્નો છતાં પણ આપણે ઘણી ભૂલો કરીશું અને રસ્તાપરથી આમ તેમ ગમડી પડીશું એ વાત સાચી છે પણ તેટલા માટે નિરાશાને હૃદયમાં સ્થાન આપવાની જરાપણુ જરૂર નથી. આપણા લક્ષસ્થાને પહોંચવાને ભલે હજારોવાર આપણે નિષ્ફલ જઈએ તો પણ કંઈ વાંધો નથી. આપણું ધ્યેય હમ્મરમી નિરાશા વખતે પણ તેનું તેજ હોવું જોઈએ. અને આપણો નિશ્ચય પહોંચી વારના જેવોજ કાયમ રહેવો જોઈએ. નિષ્ફલતાથી દુઃખી અવું, આશા છોડી દેવી અને નિરાશાવાદને શરણે જવું તે તો કાયરનું કામ છે. એ કામ કરવું તો પડવાનુંજ છે. દરેકે એ ધ્યેયને વહેલા મોડા પહોંચવાનું તો છેજ. વિકાસક્રમના જે પગથિયાપર દરેક વ્યક્તિ ઉભી હોય ત્યાંથીજ તેને આગળ પ્રવાસ શરૂ કરવાનો છે. અચુક સ્થિતિ આવે ત્યાંસુધી થોભી જવાનો વિચાર નકામો છે. આમ હોવાથી

બલે તે અનેકવાર રસ્તામાં ગળડી પડે તોપણ તેણે પાછો ઉભા થઈને આગળ વધવું જ નોંધ્યું કેમકે એ રસ્તો કાપ્યા વિના તો છૂટકો જ નથી.

કર્મનો અચલ કાયદો.

એ દૈવી માર્ગે આપણે જન્મ વહેલા પડીએ તેમ વધુ સારું. આજે એ રસ્તે પડીએ તો તે થોડા વખત પછી પડીએ તેના કરતાં વધુ સરલ જણાય તેટલા માટે નહિ પણ જો આપણે દિવ્યતા મેળવવાનો હમણાજ પ્રયાસ કરીએ, અને થોડીક પ્રગતિ કરવાને શક્તિવાન થઈએ, તો તેથી આપણે અમુક ઉંચી સપાટીએ જઈ ઉભીએ તો જોએ એટલા પણ ઉંચે ચઢી નથી શક્યા તેમને મદદ કરવાની, તેમને ઉપર લેવાને હાથ લાંબાવવાની સ્થિતિમાં આપણે આવી શકીએ, આવી મુખ્ય ભાવનાથી આપણે એ પ્રવાસ આપણીજ શરૂ કરી દેવો જોઈએ. આપણે આમ કરવાથી પ્રભુની દૈવી યોજના સફલ કરવામાં ફૂલ નહિ તો ફૂલની પાંખડી તો જરૂર આપી શકીએ. યાદ રાખવું કે દરેક જણ એ યોજનામાં ભાગ લઈ શકે એવી સ્થિતિમાં હોય છેજ. માનવજાતિના આખા વિકાસક્રમને થોડે પણ અંશે આગળ વધારવાના પ્રસંગો દરેક જણને મળે છે. આપણી શક્તિ બલે થોડી હોય, બલે આપણે ગરીબ હોઈએ તોપણ જો આપણે પ્રભુની યોજના જાણતા હોઈએ, જો વિકાસક્રમના નિયમોથી માહિતગાર હોઈએ તો આપણાથી ઓછી શક્તિવાળા અને વધારે કંગાળ મનુષ્યોને ઉંચે ચઢાવવાનો જરૂર પ્રયત્ન કરીએ. થીઓસોફીના અભ્યાસીને જણાશે કે તે પોતાની હાલની હાલતમાં વિકાસને માર્ગે ધીમે ધીમે વધતો વધતો આવી પહોંચે છે એટલે એકદમ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી અશક્ય છે છતાં તે સાથે તે એમ પણ જાણે છે કે કાર્યકારણનો મહાત્મ નિયમ અત્યુક પરિણામ લાવ્યા વિના રહેવાનો નથી. કર્મના મહાત્મ કાયદા પ્રમાણે તે એક દિન જરૂર

પૂર્ણ પુરૂષ થવાનોજ છે. વિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળામાં કે દુનિયાના વ્યવહારમાં કુદરતના જે નિયમો તથા તેની ગતિ આપણે જાણીએ છીએ તેનો ઉપયોગ કરી લઈ આપણે લાભ મેળવીએ છીએ તેવીજ રીતે થીઓસોફીનો અભ્યાસ મનુષ્યને કુદરતના ખીજ અદૃશ્ય કાયદાઓ સમજાવી તે બુદ્ધિપુરઃસર એ કાયદાઓનો પોતાની માનસિક તથા નૈતિક ઉન્નતિમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકે તે શીખવે છે.

માત વિષે ભૂલભર્યા ખ્યાલો.

થીઓસોફીનું શિક્ષણ જીવનમાં ઉતારવાથી સૌથી અગત્યનો લાભ તો એ થાય છે કે મૃત્યુ માટેનું આપણું વલણ જ તદ્દન ફેરવાઈ જાય છે. જન સમુદાયના મોટા ભાગે ફક્ત અજ્ઞાનને લીધે મૃત્યુના ભયથી જે ખીનજરૂરી કંગાલ્યનું અને દુઃખો સહન કર્યા છે તે ગણ્યાં ગણાય તેમ નથી. આપણામાં મૃત્યુ વિષે ચાલતી અનેક જૂઠી અને મૂર્ખ માન્યતાઓએ ભૂતકાલમાં અનેક ખરાબી આણી હતી અને આજે પણ એ માન્યતા અવર્ણનીય ખરાબી કરી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં મૃત્યુનો ભય નાપુદ કરનાર સિદ્ધાંત માનવજાતિને સૌથી વધુ કલ્યાણકર થઈ પડે એમાં જરાપણ શંકા નથી. આ કલ્યાણકર સિદ્ધાંત જેઓ પોતાના ગયા જન્મના અનુભવથી માની શકે તેઓને થીઓસોફી અર્પણ કરે છે. આ સિદ્ધાંત જાણનારના દીલમાંથી મૃત્યુનો ભય તદ્દન નાપુદ થઈ જાય છે, તેનું દુઃખ પણ ઘણું ઓછું થાય છે અને દુઃખો તથા મૃત્યુનું તેના વિકાસક્રમમાં કયું સ્થાન છે તે સમજવાને તે ભાગ્યશાલી થાય છે.

મૃત્યુ શું છે તે જે જાણે છે તેણે પોતાના અથવા પોતાના પ્રિયજનના મૃત્યુથી ખેંહીવાનું જરાપણ ડારણ નથી. એ મૃત્યુ તો તેમને અગાઉ અનેકવાર ભેટી ગયું હતું. ખરૂં પૂછો તો મૃત્યુ સાથે આપણને ખૂબ જૂની મિત્રતા છે. જીવન અનંત છે—અમર છે. સ્થુલ

શરીરનો નાશ કરવાથી આત્મા બદલાતો નથી. જૂનાં વસ્ત્ર ફેંકી દેવાથી તે પહેરનાર બદલાતો નથી તેવીજ રીતે મનુષ્યે જૂનાં શરીરનો ઝબ્બો પણ વખત આવ્યે તજી દેવાનો છે. મૃત્યુ તો જીવનનું એક કલ્યાણકારક સુંદર રૂપાંતર છે—ઉત્પત્તિને માર્ગે વધુ ઝડપી કુચ છે. આમ જ સમજે તે પોતાના મૃત્યુને વધાવી લે અને પોતાના પ્રિયજનોના મૃત્યુને તેમના કલ્યાણનું ગણી શકે. અલખત, પ્રિયજનના મૃત્યુ વખતે પાર્થિવ માયાને લીધે દુઃખ તો થાય કેમકે અલપકાળ માટે તે તેમનાથી જૂદો પડે છે એમ તેને લાગે છે પણ થિઓસોફી જો જીવનની રંગરંગમાં ભરી દીધી હોય તો દુઃખનું તો કોઈ સ્થલે ચિન્હ પણ જણાતું નથી.

માતની જુદાઈ સાચી નથી.

તત્ત્વજ્ઞાનના વધુ ઉંડાણમાં હિતરતાં સાખીત થાય છે કે મૃત્યુનો વિયોગ પણ ફક્ત બદારનોજ વિયોગ છે—તે સાચો વિયોગ નથી. ભરી ગયલાં પ્રિયજનો આપણી નજીકજ હોય છે ને તેમને મળવા માટે ફક્ત ઉંઘનીજ જરૂર છે એટલે સૂક્ષ્મ દુનિયામાં જીવ તેમને મળી શકે છે. પ્રિય જનોના મરણ પછી ઉંઘમાં સ્વપ્નમાં તેમને મળવાનો જે ભાસ આપણને ઘણીવાર થાય છે તે ખોટો નથી પણ ખરે-ખરજ, આપણને તેઓ મળે છે. તત્ત્વજ્ઞાનીની નજરે આખી દુનિયા એકજ જણાય છે અને સ્થુલ આંખે દેખાય કે ન દેખાય તો પણ જગતના પ્રત્યેક અણુ પરમાણુપર એકજ ઇશ્વરી કાયદાનું તંત્ર આસે છે એવી તેની ચોક્કસ ખાત્રી હોય છે. પરિણામે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જતાં તેને ભય કે વિચિત્રતા જણાતી નથી તેમજ આ જગતની પેલીપાર શું હશે તે વિષે તેને કંઈ શંકા પણ થતી નથી. થિઓસોફીના અભ્યાસીઓ તથા શોધકોએ અદૃશ્ય જગતનો એવો સચોટ નકશો તેને માટે દોરી રાખ્યો હોય છે કે દૃશ્ય જગતની પેઠેજ તે અદૃશ્ય જગતને પણ જોઈ શકે છે. અને તેથી બ્યારે તેના વિકા-

સને માટે અદૃશ્ય જગતમાં જવાનું જરૂરી જણાય ત્યારે તે જરા પણ અચકચા વિના દૃશ્ય જગતને છોડી જાય છે. દુનિયાદારીઓ જેને 'મોત' કહે છે તેને તે 'જીવનનું સુંદર રૂપાંતર' માને છે.

આ વિષયપર અનેક પુસ્તકો થિઓસોફીસ્ટોએ લખેલાં છે અને જેઓ ઉચ્ચ જીવન વિષે વધુ ઉંડા ઉતરવા માગતા હોય તેમને તે વાંચવાની હું સપ્રેમ વિનંતી કરું છું. અત્રે એટલુંજ કહેવું પૂરતું છે કે માણસ જે જે સ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે તે તેણે પોતેજ પેદા કરેલી હોય છે. જે બુદ્ધિવાન તથા સેવાભાવવાળા હોય, જેઓ આ અદૃશ્ય જગતની હસ્તીનું જ્ઞાન ધરાવે છે અને જેઓ એ જગતના નિયમો જાણી લઈ પોતાના જીવનમાં વણી લે છે તથા તેનો ઉત્તમ રીતે ઉપયોગ કરી લે છે તેને માટે નવા નવા જ્ઞાનના બધા દરવાજા ખુલી જાય છે અને તે પોતાનું કલ્યાણ કરવા સાથે બીજાઓને પણ દોરી શકે છે. તે જોઈ લે છે કે આ જડ શરીરની બહાર એક એવું ચેતન છે—એક એવી જ્યોતિ છે કે જેની આગળ પૃથ્વીના વિલાસો કંઈ કામના નથી. તેના સ્પષ્ટ જ્ઞાન તથા શાંત વિશ્વાસમાંથી અનંત જીવનની શક્તિ ચમકી ઉઠે છે અને તેનો પ્રકાશ તેની આસપાસ પણ ફેલાય છે. દુનિયાના લોકો જેને 'જિંદગી' કહે છે તે તો અમર જીવનનો એકજ દિવસ છે. આ ભાવ આપણને થિઓસોફીએ સિદ્ધ કરેલા પુનર્જન્મના મહદ્ સિદ્ધાંત તરફ ધસડી જાય છે.

પુનર્જન્મ.

આ સિદ્ધાંત વિષે લોકોમાં ઘણી ગેર સમજુતી ફેલાયેલી છે. કેટલાકો મનુષ્યો બીજે જન્મે પણ થાય છે એવી વાતથી ગભરાય છે. કેટલાકો આ બીજાને હસી કાઢી પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતનેજ ખોટો કરાવવા મથે છે. અહિં ખાત્રી આપવાની જરૂર છે કે મનુષ્ય જીવનમાંથી પણ જીવનમાં જવા જેવી સ્થિતિ બનવાનું જ નથી. પણ

જગતમાંથી પ્રગતિ કરીને મનુષ્ય માનવ જીવનમાં આવ્યો છે એ ખીના સાચી છે પણ એકવાર આત્મા મનુષ્ય શરીરમાં આવ્યા પછી ગમે તેટલી ભૂલો કરે કે પોતાને મળતી ગમે તેટલી તકોનો લાભ લેવામાં નિષ્ફલ જાય તોપણ તે પાછો પશુ જીવનમાં તો નથીજ જતો. દુનિયાની જીંદગી તો મહાન-વિશાલ જીંદગીનો એક દહાડો છે. આ દુનિયા એક નિશાળ છે. તેમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ, જે અમુક પાઠ ન શીખે તો નિશાળમાં એક વર્ગમાંથી ખીજા વર્ગમાં જવાતું નથી તેવીજ રીતે તે પાઠ પાઠો આવડી જાય ત્યાં સુધી એકજ વર્ગમાં પડી રહે છે. ખીજા ચોપડીમાં નાપાસ થનારને ખીજા વર્ગે ખીજા ચોપડીમાં રાખવામાં આવે છે પણ પહેલીમાં તો તો કદિપણ ઉતારી પાડવામાં આવતો નથી તેવીજ રીતે દુનિયાની મહાન નિશાળમાં પણ એજ નિયમે કામ લેવામાં આવે છે.

જેઓ તાર્કિક અભ્યાસ નથી કરતા તથા જેઓ આ સિદ્ધાંતમાં શમાયલું ગંભીર રહસ્ય સમજતા નથી તેઓ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત વિષે પ્રબલ વિરોધ દર્શાવે છે. પુનર્જન્મની તરફેણમાં બધા વિરોધીઓને ચૂપ કરી નાખે એવી અસંખ્ય ફલીલો આ ટૂંકા નિબંધમાં નોંધાય તેમ નથી પણ “ થીઓસોફી ” વિષેના સાહિત્યમાં સચોટ રીતે આ ફલીલો આપવામાં આવી છે. આ ખીના દૈવી વાણી પેઠે અંધ શ્રદ્ધાથી માની લીધેલી નથી પણ શોધકોએ સાચંસના પ્રયોગની પેઠે સિદ્ધ કરેલી છે.

જગતમાં પોતાનું ખરું સ્થાન શું છે તે વિષે ચોક્કસ જ્ઞાન મેળવવાથી પણ માણસને ધણો લાભ થાય છે. ખીજા મહાન આત્માઓના દૈવી વિકાસનું જ્ઞાન થવાથી તેના અંતરનું અભિમાન ગળાઈ જાય છે પણ તેજ સમયે તેમી સામે પડેલા ચળકતા ભવિષ્ય વિષે તથા તેના લક્ષ્યસ્થાનની ભવ્યતા વિષે ખાતરી મળે છે અને એટલુંજ જ્ઞાન તેને આગળ અને આગળ વધવાને ઉત્તેજન આપે છે.

* મિસ્ટીસ ખેસન્ટનું The Theosophy તથા મી. લેડબીટરનું The text of Theosophy વાંચો.

કર્મનો કાયદો.

જે ત્રીજું સત્ય હમ્મેશાં લક્ષમાં રાખવાનું છે તે કારણ અને કાર્યના-આધાત પ્રત્યાધાતના અથવા જગતના યંત્રને બરાબર નિયમમાં રાખનારા કર્મના કાયદા વિષેનું છે. જે આપણે આ મહાન, અતૂટ અને અચૂક કાયદા વિષે માહિતી મેળવવી હોય તો આજસુધી મનાતી આવેલી સજ્જ અથવા બદલાતી જૂની ધાર્મિક માન્યતાનો તદ્દન નાશ કરવો જોઈએ. આપણે જાણવું જોઈએ કે કુદરત જરાપણ વધારે ઓછી સજ્જ કરતી નથી. પ્રજાના કાટલાં મનુષ્યોનાં કર્મો બરાબર તોલે છે. તે તોલીને લે છે તથા તોલીનેજ દે છે. કર્મનું જે પરિણામ આવે તે તે કર્મનોજ ભાગ છે-તેનો અદૃશ્ય અંશ છે એ ખીના હમ્મેશાં આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આ કાયદાની નિરંતર નિયમિત રહેતી ગતિને લીધે મનુષ્ય પોતે જેવો હોય તથા જેવા સંજોગોમાં મૂકાયો હોય તે સ્થિતિ તેણે પોતેજ પોતાનાં કર્મોથી પેદા કરેલી છે એ સિદ્ધ થાય છે અને જે આ કાયદો સમજીને વર્તે છે તે પોતેજ પોતાના ભાવીનો ઘડનાર બને છે.

જે કે ઘણા માણસોને આ વિચાર નવો લાગે છે પણ તે સમજતાં મુશ્કેલી પડે એમ નથી. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે “વાવે તેવું લણે ને કરે તેવું પામે.” આ જગજૂની કહેવતના ઉંડાણમાં ઉતરતાં તરતજ સમજાઈ જશે કે આપણે હમણા જે સારાં અથવા માઠાં ફળો ભોગવી રહ્યા છીએ તે આપણા આગલા ભવમાં કરેલાં કર્મોને આભારી છે. આપણે જગતમાં જે અસંખ્ય અસમાનતા જોઈએ છીએ તેનો ખુલાસો આપનાર આ સિવાય બીજી કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી માન્યતા નથી. માણસ માણસમાં એટલો બધો ફેર છે, એક બીજાની સ્થિતિ તથા સંજોગો એટલા બધા જૂદા પડે છે કે જેથી એક માણસ બીજાથી વધુ વિકાસ પામેલો તથા બીજો તેનાથી ઓછો વિકાસ પામેલો છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ જાય છે. ઇશ્વરી ન્યાય પર અગ્રહા બતાવ્યા શિવાય કોઈ પણ બીજા સામાન્ય તર્કથી દુનિયામાં જણાતી જૂદી જૂદી અસમાનતાઓનો બુદ્ધિ પુરઃસર ખુલાસો આપવો અશક્ય છે. પણ જે આપણે સમજી જઈએ કે આત્માઓ જૂદા જૂદા યુગના છે તેથી તેમને જૂદી

જાદી તાલીમની જરૂર છે તો આ ગંભીર વિષયપર અન્ય પ્રકાશ પડશે અને બંધી મુશ્કેલી એક પછી એક દૂર થઇ જશે.

જંગલી દશામાંથી સુધરેલી દશામાં.

જંગલી અને જડ માણસ તે આત્માનું પાલસ્વરૂપ છે. આને જંગલીઓ જે સ્થિતિમાં છે તે સ્થિતિમાં જમાના પહેલા આપણે પણ હતા. આપણે આને જે સ્થિતિમાં છીએ તે દશામાં એ જંગલીઓ પણ એક દિવસ—અનેક જંગલીઓની તાલીમ લીધા પછી આવશે. જંગલી તરફ જોઇને જેમ આપણે એવો વિચાર કરીએ છીએ કે એકવાર આપણે પણ તેવા હતા તેવીજ રીતે મહાન પેગંબરો અને મહાત્માઓ તરફ જોઇને આપણે કેવા થઇશું તેનું આપણને ભાન થાય છે. આધ્યાત્મિક વિકાસમાં માનવીઓની શક્તિ ઉપરાંત આગળ વધેલા મહાત્માઓ પૂર્વે થઇ ગયા છે ને આને પણ હયાત છે. બુધ્ધો, ક્રાઇસ્ટો અને ખ્રીષ્ટ મહાન પુરૂષો તથા તત્વજ્ઞાનીઓ એક દિવસ આપણે કેવા થઇશું તેની ખાત્રી આપે છે. આપણી સામે એક દાદર છે. એ દાદરના છેક ઉંચા પગથિયા પર આપણે ચઢવાનું છે. આપણે હમ્મેશાં છેક ઉપલાજ પગથિયા પર નજર રાખવાની છે. દરેક પગથિયા પર આપણે ઉંચા નીચા મનુષ્યો જોઇએ છીએ. આપણી નીચેના જ્યારે આપણને જુએ છે તથા આપણે જ્યારે આપણી ઉપરના આત્માઓને જોઇએ છીએ ત્યારે એ કામ મનુષ્યની શક્તિ ઉપરાંતનું નથી એવું આપણને ભાન થાય છે. કર્મના અતૂટ નિયમને લીધેજ આપણે પ્રગતિના દાદરપર ખાત્રીથી ચઢી શકીએ છીએ. બાહ્ય જગતમાં જેમ કુદરતના નિયમો જાણીને આપણે લાલ કાઢવીએ છીએ તેવીજ રીતે અચુક કામ કર્યા જતા કર્મના નિયમથી માહિતગાર થઇને માણસ બહુ જલદીથી દેવી પથે પ્રયાણ કરતો થઇ જાય છે.

હવા, વરાળ, વીજળી વિગેરે જે કુદરતના કાયદા પ્રમાણે કામ કરતાં ન હોત ને પોતાની મરજી પ્રમાણેજ ચાલતા હોત તો આપણે ટ્રામ, ટ્રેન કે કોઇપણ યંત્ર ચલાવી શકત નહિ. કેમકે ક્યારે અકસ્માત થશે તેનો કંઇ નિયમ રહેત નથી. પણ આપણે કુદરતના સ્થુલ કાયદા જાણી તે પ્રમાણે વર્તીએ છીએ ને વીજળી, હવા

તથા વરાળ પર કાચુ રાખીએ છીએ. ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ કદિપણ તૂટ્યો હોય એમ આજસુધીમાં કોઈ કહી શક્યું નથી. આખાદ એવીજ રીતે જ્યારે આપણે ખાત્રી પૂર્વક જાણી લઈએ કે આપણી ચાલુ શક્તિ, સંજોગો તથા યોગ્યતા આપણે આપણા ભૂતકાલમાંના આપણા વિચારો, ઇચ્છાઓ અને કર્મોથી પદ્ધતિ કરેલાં છે એટલે તેજ પહે આપણને ખીજ એક ખાત્રી મળે છે કે જે આપણે એ કાયદા અનુસાર ચાલીએ તો આપણી મરજી પ્રમાણે આપણું ભવિષ્ય, આપણા વિચારો તથા ઇચ્છાઓને યોગ્ય રસ્તે દોરીને ધડી શકીએ.

ઉતાવળે આંખા પાકતા નથી !

પણ આવું પરિણામ એકદમજ આવી જતું નથી. વિકાસક્રમની ગતિ મંદ હોય છે અને ખરાબ ટેવોનો નાશ થતાં ઘણો વખત લાગે છે. આપણે જ્યારે સ્પષ્ટ રીતે જાણી લઈએ કે આપણા હાલના સંજોગો આપણા ભૂતકાલના કર્મોનું પરિણામ છે ત્યારે આપણે એમ પણ સમજી શકીએ કે આપણે આપણા વર્તમાન ચારિત્ર્યને એવી રીતે ધડીએ કે જેમાંથી ભવિષ્યમાં આપણું ધારેલું પરિણામ આવે. આ પરથી ખાત્રી થશે કે આપણું આખું ભવિષ્ય આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે જે કે ભૂતકાલમાં કરેલા કર્મોનું બાકી રહેલું ફલ મળ્યા વિના રહેતું નથી. વિચાર અથવા વાસનાનું પરિણામ તુરતા તુરત આવી જતું નથી. કેટલીવાર આખું પરિણામ આવતાં ઘણાં વર્ષો તથા ઘણી જીંદગીઓ વહી જાય છે; છતાં કોઈ પણ કર્મનું પરિણામ આંખા વિના રહેતું નથી.

લોન્ગફો સોયનું કહી ગયો છે :

Though the mills of God grind slowly, yet
they grind exceeding small;

Though with patience stands He waiting,
with exactness grinds He all *

* પ્રભુની ઘડી ધીમે ધીમે દળે છે પણ અદ્ભુત જીલું દળે છે. તે શાંતિથી આંખા વખત થોભે છે પણ અતે બધું દળી નાખે છે.

આ મુદ્દ કાયદો સમજતાં બધાય અગમ્ય બેદો આપો આપ સમજતા જાય છે. પ્રભુના દરબારમાં મહેરબાની પણ નથી તે ક્ષમા પણ નથી પણ અદલ ધનસાદજ છે, એ વિચાર જો આપણા મનમાં ઠસી જાય તો જીવનની મુશ્કેલીઓ અને આફતોને આપણે નવાજ રૂપમાં જોઈએ. સામાન્ય માણસ નાની શી આફત આવતાં જાણે આખું જગત અધકારમય હોય એમ માની લે છે. તેને કંઈજ સૂઝતું નથી બધું તેનાથી વિરુદ્ધ હોય એમ તેને લાગે છે. જીંદગી તેને ખારી ખારી લાગે છે તે તે માને છે કે તે કોઈ ખાસ સમનો ભોગ થઈ પડ્યો છે જ્યારે ખરે જોતાં તો તેની મુશ્કેલી બહુ નાની અને નામનીજ હોય છે. યિઓસોફીનો અભ્યાસી કદિ પણ આવો નિરાશાવાદી હોઈ શકેજ નહિ. તેનું જ્ઞાન જીવનના બેદને બેદી નાખે છે. તે જાણે છે કે જે દુઃખ તેના પર આવી પડે છે તેને તે લાયકજ છે. તેની ખાત્રી હોય છે કે તેના આ જીવનના ભૂતકાલના અથવા ઘણી જીંદગીઓ પડેલાંના તેનાં પોતાના વિચારો, વાસનાઓ તથા કર્મોના એકસ પરિણામ રૂપેજ તેના પર દુઃખ આવ્યાં છે. આમ જ્યારે થાય ત્યારે ગરિબી, આફત અથવા કુંગાહતમાં પ્રભુનો અન્યાય છે એ વિચારજ નહ થઈ જાય છે.

જેમ દેવું ભરવું પડે છે તેમ કર્મનું ઋણ પણ ભરવુંજ પડે છે. તત્વ ચિંતક જ્યારે આફત આવે ત્યારે તે કેમ આવી છે તે તે જાણતો હોવાથી તે ખુશીથી સહી લે છે અને ભવિષ્યને માટે ઉમદા તૈયારી કરવા માંડે છે. આફત આવે ત્યારે બખડવાનું પણ નથી. સામાન્ય માણસો નાની આફતને નાસ્તક મોટું રૂપ આપે છે. તે જરા જેવી બાબતને બખડી બખડીને મોટી બનાવે છે. ખોટો ભય રાખીને ડર્યા કરે છે અને તે પસાર થઈ ગયા પછી પણ તેનું સ્મરણ કરી દુઃખી થાય છે તથા ગુસ્સે પણ થાય છે.

બહીકણોની ખોટી ફીકરો.

‘ભવિષ્યમાં શું થશે ?’ એ વિચારથી શાણા માણસો મગજને દુખવતા નથી. બહીકણોની બહીકોનો ૮/૧૦ ભાગ તો માત્ર વહેમીને તરંગીજ હોય છે. વળી જે આફત આવવાનો ભય રાખ્યો હોય છે તે પણ આપણે ધારીએ છીએ તેવી ગંભીર હોતી નથી. યિઓસોફીસ્ટ પર દુઃખ

આવતા તે મૂર્ખ વિચારોથી તેને વધારતો નથી પણ તેને અનિવાર્ય માની લઈને શાંતિ તથા દિમ્ભતથી સહી લે છે. યાદ રાખવું કે તે નાસખ વાદીની પેઠે ગરિબ ઘેંટા જેવી વૃત્તિથી સહન કરતો નથી. તે તો આફતનો પણ પોતાના આત્મ વિકાસમાં ઉપયોગ કરી લે છે અને સહનશીલતામાંથી દિમ્ભત અને દૃઢતાના ગુણો ખીલવાને ભૂતકાલનું કર્ણ ચૂકવવા સાથે ભવિષ્યની મૂડી પણ તૈયાર કરે છે.

આનંદી સ્વભાવ.

થિઓસોફીસ્ટ પોતાના નિરંતર આનંદી સ્વભાવ, નિર્ભય વૃત્તિ તથા ખીજને સહાય કરવાની તત્પરતાથી સામાન્ય દુનિયાદારીઓમાંથી તરતજ ઓળખાઈ આવે છે. આમ હોવા છતાં તે શરીરને ભારરૂપ ગણુનો નથી. તે કોઈપણ પરમાણુનો વ્યય થવા દેતો નથી. તે પોતાના ભવિષ્યપરજ નહિ પણ પોતાની આસપાસના માણસોના જીવનપર પણ પોતાના વિચારોના આંદોલનો (vibrations) અસર કરે છે એ વિષે તેની ખાતરી હોવાથી તે પોતાની શક્તિ યદુ સંભાળ પૂવક વાપરે છે. વિચારોમાં ખલ રહેલું છે અને તેથી તે વિચારો દ્વારા ભૂત અથવા બૂઝં કરી શકે છે તે તે જાણે છે કોઈ પણ માણસ પોતાના એકાંત વાતાવરણમાં જીવતો નથી. તેના વિચારો ખીજઓ પર અસર કરે છે. જે જે વાસનાઓ તથા વિચારોના આંદોલનો તે વાતાવરણમાં ઉત્પન્ન કરે છે તે ખીજના મનપર અચડાય છે ને તેથી સારી અથવા માડી અસર થાય છે.

વિચારીને કામ કરો.

આ વાતનું ભાન થતાંજ દુનિયાના નૈતિક સૂત્રા કરતાં વધુ ઉચ્ચ સામાજિક સૂત્રોના પાલન માટે તે તત્પર બને છે. તેને ભાન થાય છે કે તેના કર્મો અને શબ્દો પરજ તેણે કામુ રાખીને બેસવાનું નથી પણ વિચારોપર પણ અંકુશ રાખવાનો છે કેમકે વિચારોની અસર સુક્ષ્મ જગતમાં બધા કરતાં વધુ પ્રબલ થાય છે. દાખલા તરિકે આ જગતમાં માણસોમાં ખરાબમાં ખરાબ દુર્યુણ કોષનો છે. કોષ એક જાતનો રોગ છે. અસંખ્ય માણસો તેથી પીડાય છે અને તેની સામે થનારાઓમાંના ઘણા નિષ્ફલ નીવડે છે. કોષને વશ થનાર માણસ દરેક વખતે વાતાવરણમાંના કોષોના આંદોલનો સાથે સંબંધમાં આવે છે

અને તેથી ખીજવાર તરતજ કોષને વશ થઇ છેવટે કોષને પોતાના પર જીત મેળવવા દે છે.

ગુસ્સા પર જીત મેળવો.

પણ આટલાથીજ પતતું નથી. તેના કોષના આંદોલનો તેની આસપાસનાઓને અસર કરે છે અને તેમની વાસનાઓને કોષ વ્યક્ત કરવાને પ્રેરે છે. આમ હોવાથી જે વ્યક્તિ કોષ સામે લડી રહી હોય તેને પણ કોષી માણસ પોતાના આંદોલનોથી નુકસાન કરી તેના કાર્યને વધુ મુશ્કેલ કરે છે. પણ જે કોષી બહાદૂરીથી પોતાની વાસના પર જીત મેળવે અને પવિત્રતા, શાંતિ, માધુર્ય તથા પ્રેમના આંદોલનો બહાર મોકલે તો તેથી ખીજાઓને લાભ કરે છે ને પોતાની શક્તિ પણ ખીજવે છે. આ કુદરતનો અભંગ કાયદો છે તેથી હિમેશાં યાદ રાખવું કે જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણા મનમાં ખીજા કોષનો વિચાર ન હોય તો પણ ખીજાઓ પર આપણા સારા માઠા વિચારોના આંદોલનોની સારી માઠી અસર થાય છે.

વિચારોની છુપી અસર.

પણ અજાણતાં જેમ આપણે આપણા વિચારોથી ખીજાઓ પર અસર કરીએ છીએ તેવીજ રીતે જાણી જોઇને પણ આપણે ખીજાના કલ્યાણ માટે આંદોલનો મોકલી શકીએ. ઘણા દુઃખી મિત્રોને આશ્વાસન, પ્રેમ તથા હિમ્મતના આંદોલનો મોકલનાર તેમને અસીમ મદદ કરે છે. જેઓ વિચારોની અનંત શક્તિનો ખુદ્દિ પુરઃસર સન્માર્ગે ઉપયોગ કરે છે તેમની સામે એક નવી સૃષ્ટિજ ઉભી થઇ જાય છે. જ્ઞાન સૌથી મહાન શક્તિ છે ને જે આ કાયદો જાણે છે તે તેના ઉપયોગ કરી શકે છે. તે વિચારોની અસર જાણતો હોવાથી કદિપણ ખૂરા વિચાર કરતો નથી. કલ્યાણકર વિચારોથી-પ્રેમાલ વિચારોથી તે સૃષ્ટિને સહાય કરે છે ને પોતે પણ ઉચે ચડે છે. દૂંકામાં જણે મન જીત્યું તે જગ જીત્યો એમ જે કહેવાય છે તે સંપૂર્ણ સત્ય છે. એક પણ ખરામ વાસના મનમાં ન જન્મે એટલે એની મેળે માણસ દેવ બનતો જાય છે.

પ્રભુમય જીવન.

આવા માણસો નિરંતર ઉચ્ચ ભૂમિકામાં વિહરે છે. તે સર્વને જોઈ અધા તરફ સહનશીલતા બતાવે છે. કોઈપણ કામ અથવા ચળવળને તે આશાવાદી નજરે જુએ છે. કદિપણ તે નિરાશ થતો નથી. તે જાણે છે કે ખરાબી થોડા વખતની છે અને સત્ય અમર છે. જે સત્ય હશે, કદ્યાણુકર હશે તેજ આખરે જીવંત રહે છે. આવા માણસો નિરંતર મનુષ્યને પ્રભુની છાંયામાંથી પ્રભુના પૂર્ણ સ્વરૂપમાં દેરવવાના પ્રયાસમાં રહે છે ને તેથી વિકાસ ક્રમની વિરૂદ્ધના કોઈપણ કાર્યમાં ભાગ લેતા નથી.

ઉપલા નિબંધપરથી જણાશે કે થિઓસોફી કોઈ અવ્યવહાર કે અનિશ્ચિત સિદ્ધાંત શીખવતી નથી પણ તે બાલક, વૃદ્ધ, સ્ત્રી, પુરૂષ, વૈજ્ઞાનિક, કવિ, વેપારી, કલાકાર, રાજદારી અથવા તત્ત્વજ્ઞાની-અધ્યાયને એક ઉચ્ચતમ જ્ઞાનતું દાન કરે છે. તે બધાને એક કરી પ્રેમના-અંધુભાવના સત્રો સૂણાવે છે ને વિશ્વઅંધુભાવની અમર સાંકળ ગૂંથે છે. જ્યાં જ્યાં થિઓસોફીનો પ્રચાર થયો છે ત્યાંત્યાં તેની મધુર અસર જણાયા વિના રહી નથી અને ૪૬ વર્ષના ટૂંક સમયમાં તેણે વિશ્વવ્યાપક અંધુભાવના પ્રચારમાં પ્રશંસાપાત્ર વિજય મેળવ્યો છે.

પૃથ્વીપર સ્વર્ગ.

થિઓસોફીના સિદ્ધાંતોપર નજર કરતાં તરતજ માલૂમ પડશે કે જે એ સિદ્ધાંતોને સામાન્ય જનસમુદાય અપનાવી લે તો પ્રજા પ્રજા વચ્ચે તથા કામ કામ વચ્ચેનાં યુધ્ધો અશક્ય થઈ પડે અને એ સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જીવનારાઓના જીવન તેમના ચાલુ જીવનથી ઘણાજ ઉંચા ભાવથી ઉભરાઈ જાય. આ જ્ઞાન પોતે શક્તિ સ્વરૂપ છે એટલુંજ નહિ પણ વિકાસ છે-ઉન્નતિ છે-સત્યનો પ્રચાર છે અને સત્યનો પ્રચાર એટલે પૃથ્વીનું સ્વર્ગ તરફ પ્રયાણ ! આ નાના નિબંધમાં બતાવેલા ત્રણ મુખ્ય મુદ્દાઓજ આપણે જીવનમાં ઉતારી દઈએ તો પૃથ્વી સ્વર્ગજ થઈ જાય તે વિષે શંકાને સ્થાનજ રહેતું નથી.

ઉપસંહાર.

અધી વસ્તુ કદ્યાણુ માટેજ કામ કરે છે, દરેક ક્રિયા ભય

અને ચિંતા નાબુદ કરવા માટે છે, એકને ભોગે ખીજો કદિપણુ સુખી થઇ શકતો નથી એ ઉદાર ભાવના દેવી જીવનના વિકાસ માટે જરૂરી છે, અસીમ સહનશીલતા તથા અગ્રાધ સહાનુભૂતિની જગતને જરૂર છે, પશુ પંખી તેમજ મનુષ્યો અને વનસ્પતિઓ તરફ પણ દીલસોજી બતાવવાની દરેક જાણુની ફરજ છે, દરેક કામ, વિચાર કે લાગણીની ખીજપર અસર થાય છે તે માટે તે હ્રમેશાં કલ્યાણુની ભાવનાવાળાંજ હોવાં જોઈએ, સાચો મનુષ્ય શરીર નહિ પણ આત્મા છે ને તેથી આત્માનું જીવન તે તેનું જીવન છે, આ દુનિયામાંનાં તેના કામ પર તેના વિકાસનો આધાર છે, મૃત્યુ ભયજનક નથી પણ તેનું રહસ્ય સમજી જઈ તેનો બ્હાલથી સંસ્કાર કરવાથી વિકાસને ગતિ મળે છે, દુનિયામાં અન્યાય થઈ શકતોજ નથી, લોકો પોતાના જૂતકાલિન કર્મોનાજ પ્રતિબિંબ છે અને તેથી તેઓ જેવી સ્થિતિમાં હોય તે સ્થિતિને તેઓ લાયકજ છે, મનુષ્ય પોતેજ પોતાનો વિધાતા છે, દરેક વાસના, વિચાર તથા કર્મ તેના ભવિષ્યરૂપી ધમારતની એક એક નીંદ જેવાં છે તેથી દરેકે પોતાના મન, વચન અને કર્મને ફક્ત પૂર્ણાત્મા થવાના લોભને ખાતર નહિ પણ જનસમુદાયને ઉપયોગી થવાને ખાતર પવિત્ર રાખવાની જરૂર છે—આ બધી બાબતો બ્યારે માનવજાતિ સમજી જશે ત્યારે પ્રભુજીવનનો—પ્રેમ જીવનનો દેવી લ્હાવો જગત આખશે અને પૃથ્વી સ્વર્ગની ફૂલવાડી બની જશે.

જેઓ થીઓસોફીનો અભ્યાસ કરશે તેઓ જૂના અભ્યાસીઓની પેઠે પોતાની બુદ્ધિ ખીલવી શકશે, પોતાની ભાવનાઓ અને મંતવ્યોને પવિત્ર અને ઉદાર બનાવશે અને નિરંતર હૃદયી ને હૃદયી જુમિકામાં વિહાર કરવાના રસિયા બનશે. આ જ્ઞાન મેળવનારને કદિ પણ પરતાવાનો વખત આવતો નથી. ઉલટું તેઓ ભવિષ્યમાં આ મહાન વિશ્વવ્યાપક સિદ્ધાંતના અભ્યાસ માટે થીઓસોફીના નિરંતર આભારી રહેશે. સર્વ પ્રગ્નને, સર્વ દેશને, પ્રત્યેક મનુષ્યને, વનસ્પતિ, પશુ તથા પક્ષીને, જગતના દરેક જાણુ પરમાણુને એક કરી વિશ્વમાં પ્રેમધર્મ અને વિશ્વમધુભાવનાનો પ્રચાર કરનાર એક માત્ર જ્ઞાન બ્રહ્મ વિદ્યામાંથી મળે છે જેને આપણે આ યુગમાં 'થીઓસોફી' કહીએ છીએ.

થીઓસોફીકલ સોસાયટી.

થીઓસોફીકલ સોસાયટી સન ૧૮૭૫ ના નવેમ્બર માસની ૧૭ મી તારીખે અમેરીકાના ન્યુયોર્ક શહેરમાં પ્રથમ સ્થપાઈ હતી. તે અમુક પથ નથી. પરંતુ સત્ય શોધનારાઓનું મંડળ છે.

તેના હેતુઓ.

૧ મનુષ્ય માત્રના જ્ઞાનભાવનું કેદ્ર (મધ્ય બિંદુ કે જ્યાંથી તમામ જગ્યાએ ફેલાવો થઈ શકે તે) સ્થાપવું અને તેમાં જ્ઞાતિ જાતિ, મન અથવા વર્ણના બાધ આપવા દેના નહિ, એટલે કે તેમાં દરેક જ્ઞાતિ, જાતિ (પુરુષ અથવા અથવા સ્ત્રી), ધર્મ અને રંગના માનુસો દાખલ થઈ શકે છે.

૨ જુદા જુદા ધર્મ, નૃત્યદર્શનો અને સાયન્સના અભ્યાસ કરવામાં કેતનજન આપવું.

૩ કુદરતના અત્યાર સુધી નહિ સમજાયેલા નિયમો અને મનુષ્યની ગદ્દ શક્તિઓની શોધ કરવી થીઓસોફીકલ સોસાયટી અભ્યાસ કરનારાઓનું મંડળ છે. તેઓ પોતાના ઠીક પડે તે ધર્મ પાળે છે અથવા કેટલાએક કેઈ પણ ધર્મ નથી પાળતા. ઉપરજણાવેલા હેતુઓ કબુલ રાખવાથી અને જુદા જુદા ધર્મના અનુયાયીઓમાં પડતો વિરોધ દૂર કરવાની ઈચ્છાથી તેઓ એકત્ર થયાં છે. ધર્મ સંબંધી જુદા મન ધરાવનારા પરંતુ શુભેચ્છાવાળા તમામ મનુષ્યોને એકઠા કરવાની અને જુદા ધર્મોનાં રહસ્યોનો અભ્યાસ કરી તેના લાભ બીજા બધુઓને આપવાની તેઓ ઈચ્છા રાખે છે. અભ્યાસ, ધ્યાન, શુદ્ધ જીવન અને ઉચ્ચ ભાવનાઓના પાલનથી સત્યની શોધ કરવી જોઈએ એવી તેમની માન્યતા છે. તેઓ બધા તરફ માનની દ્રષ્ટિથી જુલે છે. જેઓ બીજાના અભિપ્રાય વિશેરેને માન આપી શકતા નથી તેવાઓને પણ તેઓ માન આપે છે. દરેક ધર્મ, શ્રદ્ધાવિધા-ઈશ્વરીજ્ઞાન-નું દર્શન છે અને તેથી બીજાઓના ધર્મોનો તિરસ્કાર નહિ કરતાં, તેનો અભ્યાસ કરવાનું તેઓ પસંદ કરે છે અને અજ્ઞાન દૂર કરવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરે છે. અજ્ઞાનીને ઇંડવાનો પ્રયત્ન તેઓ કરતા નથી.

આજ લેખકનાં બીજાં પુસ્તકો.

ડો. એની એસન્ટના India: A Nation પરથી
અનેક સુધારા વધારા સહિત લખાયેલું રાજ્યદ્વારી પુસ્તકઃ
સ્વરાજ્યને પથે

મૂલ કિંમત રૂ. ૨-૮-૦

થીઓસોશીકલ સોસાયટીના સભાસદો માટેજ રૂ. બે.

અધિકાર પર પ્રકાશ રૂ. ૨-૮-૦

મધુરાણી (ટાગોર) રૂ. ૩-૦-૦

ગોરા (ટાગોર) બે ભાગ રૂ. ૭-૦-૦

પેલેપાર (નાટક) રૂ. ૧-૦-૦

સૌન્દર્ય વિજય (Rye House Plot) પાંચ
ભાગ રૂ. ૧૨-૦-૦

મળવાનું ઠેકાણું:

સાકરલાલ મગનલાલ કાપડિયા

૩૧, અનંતવાડી, મુંબઈ નં. ૨.

આ એપાનીયું, નં. ૫૯, ધસવાડી, લુહાર ચોલ સ્ટ્રીટ,

ધોળીતલાવ, મુંબઈમાં "ભારત-સેવા" પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં

રા. હરજીવત કાલિદાસ મહેતાએ છાપ્યું. અને બ્રાવા

ટરફી લોભના " પ્રોપેગેન્ડા ફંડ " હસ્તક છપાવી

પ્રગટ કર્યું છે.

પ્રત ૧૦૦૦

